

金剛般若研習報告節錄

(第一集)

【金剛般若波羅蜜經】

在佛經之中，部頭最大的就是般若部。佛說《般若經》，在說法四十九年之中，世尊用了二十二年的時間來講般若。那麼由此可知，般若若是整個佛法的中心。佛當年前後一共有十六會，中文譯本《大般若經》有六百卷，聽說西藏文中有千卷之多。由此可知，這樣大部的經典，讀誦已經相當困難，何況受持演說。正因此，世尊特別在第九會由博而約，特別宣說《金剛般若》，這部經在中國前後有七種譯本，流通最廣的就是羅什大師的譯本。羅什大師把它翻成一卷，又加上魏譯一小段，將來我們在經本裡面會讀到，總共只有五千八百三十七個字，要用現代人的看法呢，這不算是一篇很長的文章，不到六千字。不但般若的精華、般若的宗旨盡在此經之中，我們得到這一卷，可以說整個的佛法都在自己掌握之中。

這一次我們採取的經本是江味農居士校正本，跟一般流通本裡面稍稍有一些不一樣，在此地我必須要向諸位做一個簡單的介紹。江居士一生讀誦、受持、為人演說，他根據敦煌石室的寫經及古大德註疏十幾種，一個字一個字、一句一句地來校對，這樣才訂正全經的經文。可以說現代我們所看到各種《金剛經》的本子，這個本子是最好的版本。

通行本《金剛經》，前後兩周的問答，經文上都作「云何應住」。在一般的本子多半用昭明太子的三十二分，前十六分是前半部，後面後十六分是後半部，諸位要仔細看經文你就曉得。那麼江居士根據敦煌的寫經，根據唐朝以前的古註來校對，發現前後句子不一

樣，四個字完全相同，組合不相同，前半部是「應云何住」，後半部是「云何應住」，意思不一樣啊。句子這個字一顛倒，意思完全不相同。他為我們說明，前面問「應云何住」，就是我們這個心應該住在哪裡？這個意思是這樣的，口氣是這樣的，應該住在什麼地方？那麼這個是問「發菩提心要怎樣安住，才能夠叫心神集中，不至於分散」，所以明明是為初發大心人所說的。而後半部是講「云何應住」，「云何」是為什麼要這樣住？這個意思當然不一樣，意思確實是不相同。這個是問，前面世尊解釋得很多，教我們離一切相發菩提心，於是乎不能沒有這一問，既然說要離一切相發菩提心，那麼菩提心為什麼單獨它應住呢？如果要是不住，那菩提心也沒有了。所以後面這一問，發菩提心那個人是不是住在發菩提心上？疑問在這個地方。佛是不許我們住，那發了菩提心要不要住在菩提心上？不住菩提心上，那就不發心麼，那就沒得發。究竟是怎樣降伏其心，問的意思在這個地方，換一句話說，這是問已經發心、已經修行的人而說的。那麼像這樣深入發明，古大德註疏裡頭沒有見過，他對於《金剛經》的妙義，發揮得精彩、透徹，像這樣的地方很多很多，這是我們在這個《講義》裡面能看到的，他的《講義》寫得非常詳細。

請看綱要，綱要就是一般經裡面的玄義，江居士也是採取天台的五重玄義，先說綱要。

【大乘以自度度他為本，自度度他以六度為本，六度以般若為本。】

這是說明般若部在整個佛法裡面，它所佔的地位，它的重要性。那麼我們學佛、我們聽經，首先要問問自己：我為什麼學佛？為什麼

要來聽經？首先要將我們的目標、方向搞清楚，決定不能夠含糊籠統，這樣才能得到佛法真正的受用。學佛，有一些人是為了升官發財、平安長壽，為這些。為這些學佛呢，得到的利益太少太少。實際上要是為這個目標，不學佛也能夠得到。學佛，經上講自度度他，什麼叫「度」？度是個比喻，像過河，從這個岸我們坐小船度到那一邊。這個「度」跟三點水的「渡」是一個意思。我們這邊這個岸，是生死、是輪迴、是煩惱，我們要從這個岸度到諸佛菩薩永遠沒有生死、沒有輪迴、得真正自在快樂的彼岸，這個是我們學佛的目的。換句話說，如果要不把目的訂在了生死、超越輪迴，我們這一生學佛就一定空過，那才叫真可惜呀！這是我們不能不知道的，不能不清楚的。

為什麼這一次又把《金剛經》提出來？這是看到許許多多念佛的同修功夫不得力。為什麼不得力呢？第一個是看不破，第二是放不下，所以雖然念佛了，怕不能往生啊，那麼又空過了這一生。所以想想《金剛經》不錯，《金剛經》講一遍，幫助我們看破，幫助我們放下。真的看破放下了，自然就老實念佛了，所以我們講《金剛經》目的在此地。這個是目的要搞清楚，幫助我們看破、放下，老實念佛。要注意要曉得，自度一定要了生死、出三界，換句話說，凡夫我們只當這一生，來生要作菩薩，決定不作凡夫，這個才叫做自度。

自度，我們也要幫助別人，自度度他一定要修六度，本經特別側重在六度，六度變成我們日常的生活行為，六度是菩薩行。佛法的殊勝處，是就在自己本位上，就在自己本身的行業之中，就修六度萬行，就修菩薩道了，就成佛了。任何一個行業都是菩薩行，都是菩薩

道，《金剛經》為我們說出理論、方法。六度從「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」，是以般若為主，六度以般若為主。那麼換一句話說，就是佛教導我們，希望我們能夠生活在究竟圓滿智慧之中，那就是佛，那就成了菩薩了。

【般若攝無量義：性體空寂，我法俱遣，情執盡空，得無所得。】

般若是智慧，裡面含無量義，這是真實的無量。般若之體是空、是寂。這個空不當作「無」講，那為什麼叫它做空呢？因為它沒有形相，我們眼睛看不見；它沒有音聲，我們耳朵聽不見；它不是形體，我們摸不到，不但摸不到，我們起心動念去想也想不到。它有，它不是沒有，它真有，所以就用空字來形容它，說它的體是空。寂就是定的意思、清淨的意思，絲毫不染，一塵不染啊。不但裡面沒有「我」，也沒有「法」，就像禪宗六祖惠能大師所說的，「本來無一物，何處惹塵埃」。本來無一物，這句話說得非常之好，本來無一物就是「我、法」兩邊都離開了。這個離就是不執著，也就是《金剛經》裡不住的意思，應無所住，不住的意思。遣是放下、捨棄。

情執盡空，「情」是起心動念，貪瞋痴，那就是很嚴重很嚴重的情執了。微細的情是動念，起心動念是微細的情。那貪瞋痴，太粗了，太粗淺了。「執」是執著。那麼這兩個字，實際上就是世尊在《華嚴經》上所說的，「一切眾生皆有如來智慧德相，但以妄想執著而不能證得」，情是妄想，執就是執著，可見得情執就是妄想跟執著。妄想執著去掉了，自性就恢復了，那就是禪家講的明心見性。

得無所得，佛得無所得，菩薩得無所得。試問問，我們有沒有得？我們還是得無所得，你自己以為有得，錯了！那才真正叫情執，迷惑顛倒。得無所得是真的，我們要從這個地方覺悟。

底下這兩句說得很好，「生知」，生是眾生，眾生的知見，眾生以為「諸法緣生」，這也是佛常講的，佛不講眾生也發現了。現在西方很多科學家發現一切法是緣生的，他們將一切物質分成分子、分成原子、分成電子、分成粒子，曉得這個東西是因緣生法。凡夫「逐相而轉，迷而不覺」，這就苦了，所以他沒有辦法超越輪迴，這個輪迴的界限很難突破。

佛知道，佛知的是「緣生性空」，他見性了。他知道一切現象，緣生的現象，體是空的，沒有自性，自性就是真如本性。所以「有即非有」，有跟非有是一不是二。《心經》上常講「色即是空」，色是色相、是物質，它就是空。不是說色等於空，不是的，本身就是空。

「當體即空」，空即是色，色即是空，這個話很難懂。你要真正懂得了，那你就很自在，就很快樂了，你好多煩惱都沒有了。我們沒有法子，還用比喻來說，《金剛經》最後教給我們修行的方法，「一切有為法，如夢幻泡影」，佛舉這個比喻教我們觀想。我們都有做夢的經驗，兩個人睡在一起，各人做各人的夢，同床異夢，兩個人沒有做一樣的夢的。那麼當你做夢的時候，如果你是學佛的，學佛學久了，佛法的印象比較深刻，在夢中忽然想到，佛講，我現在在做夢，夢裡面那些現象，問問是不是當體即空呢？確實。拿《心經》上的話，「色即是空」，夢即是空，空即是夢，空跟夢是一不是二，你從這裡去體會，真的。然後，常常這樣子想、這樣觀察，然後再看看我

們現前這個花花世界，一切眾生，就跟做夢沒有兩樣啊，一樣的呀。佛跟眾生，對於宇宙人生真相覺悟不一樣，所以眾生在迷，佛覺悟。

【因迷而成六道，因悟而有三乘。】

六道輪迴從哪裡來的？迷來的，迷了這就有六道了。為什麼會有六道呢？迷得有淺深不一樣，迷得淺一點是天人，天上還有天，天有二十八層，天上還有天，天有二十八層，迷得輕的在天，迷得重的就往下墮落，最重的就是地獄了，這都是六道裡面，都是迷呀。覺悟啊，覺悟也有究竟、不究竟，換一句話說，覺悟功夫也有淺深不一樣。究竟圓滿覺悟的，那是佛；少分覺悟的，這是聲聞、緣覺、菩薩。這是覺悟一乘比一乘高，不圓滿，所以覺悟有三乘。這就說明十法界是怎麼來的，佛常講十法界是依迷悟淺深不相同，而說的三乘六道，三乘是聲聞、緣覺、菩薩。

【本經綱要：遣除妄想執著，念佛淨心之樞要。】

所以本經的目的非常顯明，是幫助我們破妄想、去執著。這就是前面講的情執，情執要是破除了，念佛就不難，功夫就很容易得力了。我們常講功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，都不難達到。那麼底下我們解釋這兩句，列一個簡單的表解。

【無始無明】

什麼叫無明？無明就是宇宙人生的真相我們完全不明瞭，這叫無明。無明無始，無始這兩個字非常妙，無始不是說很久很久以前，說不出時間，這個話不能這樣說，怎麼會說不出呢？這個無始就是沒有開始。你要不相信，我問你一個很淺顯的問題，你能不能答得出來，「你晚上作夢，你是幾點、幾分、幾秒開始作夢的」？這個是很近的

問題，那你連這個問題都答不出來，那就不要問了。那個夢也是無始的，為什麼呢？心裡面本來沒有夢啊，那夢哪有開始！有始有終，它就真有這個事情啊。既然當體即空，你怎麼能說它是個事實呢？

無明裡面有兩個現象：一個是妄想，一個是執著。這就是剛才我舉的《華嚴經》上，「但以妄想執著而不能證得」。妄想是什麼？分別心。執著呢？我執跟法執，執著可以分為這兩大類。一個是執著這個身是我，執著能思惟、能想像，思想見解是我，《金剛經》上講的「我見、我相」，所有一切煩惱都是從這裡生的。我執演變就是煩惱障。法執是認為、以為，都是誤會，誤以為所有一切法也是真正存在，不知道一切法也是當體即空。不曉得！於是就變成所知障，所知是你應該知道的，本來知道的，現在知道了。現在這個障礙障住，就不知道了，這個叫所知障。那麼有這兩種執著，這就成了六道輪迴。

底下，「惑、業、苦」就是輪迴的現象。兩種障這是迷惑，迷惑就造業，造業就有果報。苦就是果報，六道輪迴是果報。受果報的時候又迷惑，迷惑又造業，造業再受報，這就是輪迴的現象。

【情執我見，實為愛根。】

這句話要牢牢的記住。為什麼呢？佛在經上常說，「愛不重不生娑婆」，娑婆就是六道輪迴。愛不重不入輪迴，入到輪迴，愛很重，不是好事情，一定要覺悟。

【愛根不除，心何由淨。】

貪、瞋、痴、慢都是從愛裡面生的，這個根要拔掉，你的心不能清淨，心不清淨就不能生淨土。我們念佛，念佛為什麼？要你清淨

心。《無量壽經》上講得很清楚，經題上給我們標示出修行的總綱領是「清淨、平等、覺」。而我們的功夫就在清淨上，心淨則佛土淨啊，往生西方極樂世界要靠清淨心，清淨心就變清淨佛土，是這麼個道理。

【般若是自性本具正智。】

這是我們必須要知道的。般若是佛法的精華，我們不能把它看作太深太玄，好像高不可攀，那你就把它看錯了，是我們自性，自性就是自心，自己的真心本性裡面本來具足的。我們看第二頁：

【老實念佛，則能一心不亂。若不斷世間一切染緣，攀緣不息，何能老實。】

老實可貴，老實很不容易啊！由此可知，我們從無量劫來，雖然多劫長時供佛修行，可惜從來沒有老實過，所以落到今天這個樣子。如果老實早就成就了嘛，早就出了三界了。沒出得了三界，不老實！為什麼不老實呢？攀緣，這個是常常講的放不下。這樣也貪，那樣也愛，這就壞了，壞在這裡。又想要西方極樂世界，這個地方金銀財寶又不肯放下，那怎麼行呢？這才搞到這個地步。所以念佛要念到一心不亂，沒有別的，老實，老實就是身心世界一切放下。本經大主意就是幫助我們看破、放下。這是般若的總綱領，我們介紹到此地。

底下請看經題，本經的經題，「金剛般若波羅蜜」這七個字叫別題，後面這個「經」叫通題。經題七個字可以分為三段。金剛是第一段，是比喻。金剛是物名，金中之精，就是金中的精華，金中最精之物，稱之為「金剛」。「最堅最利。能壞一切物，一切物不能壞。」這是先說明這個物質，它的名字叫「金剛」，因為在一切物質裡面，

它最堅固、最鋒利，一切物不能夠破壞它，它能破壞一切物，它比其他的五金都要堅固。

又「金剛寶光明能照數十里」，這是希有之寶物，我們現在這個世界已經見不到了，許許多多的寶藏我們都見不到了。為什麼見不到呢？眾生福薄。一切眾生福報大的時候，這些許許多多的珍寶都自然出現。這都是心轉境界，這個證明佛在經上所講的這些原理是真實的。

因此世尊用這個來比喻般若智慧，「喻般若正智，能破煩惱重障」，這是取它堅利、鋒利，能破煩惱。「徹見一切凡情妄相」，這是比喻它的光明，能夠照破無明。「照破無明」，這個宇宙人生的真相你就完全見到了。所以用金剛來作比喻，金剛的特性是「堅固、鋒利、光明」，這三個特性比喻般若。

「般若」是梵語，這是音譯過來的，它的意思就是智慧。我們不把它翻成智慧，還用般若，這在從前翻譯體例裡面，叫做「尊重不翻」，對它這個名詞尊重，所以用音譯，再加以解釋。「義為自性本具之正智，所謂佛之知見」，佛與大菩薩對於宇宙人生一切事理、因果，他們看得非常清楚、非常明瞭，這種能力就叫它做「般若正智」。

「就理體曰覺性」，般若之體就是覺性，覺性就是真如本性。本性、本能就有覺的意思，自覺覺他，覺行圓滿。「又名實相般若」，實是真實，決定不是虛妄的。這個意思就是說，「凡所有相，皆是虛妄」，般若是真實的，般若不是虛妄的，這種能力是真實的，一切現象是虛妄的。那麼這都是講它的本體，講它的理體。「就作用曰正

智，即觀照般若」。有體就有用，實在說啊，我們在淨宗法門裡面來講，它的體就是清淨心，清淨心起作用就是正智照見，這個宇宙人生的真相就看得清清楚楚、明明白白，這叫「觀照般若」，觀照般若是實相般若的起用。

「體用一如，覺照一體，故皆名般若」，這個要曉得，體跟用是一不是二。清淨心是體，清淨心起作用是照見，所以體跟用是一樁事情，不是兩樁事情。這是諸位同修必須要曉得的，學般若，學大乘，要從這個地方去體會。

「佛為一切眾生，開示大乘，使令悟入者，名文字般若」。眾生在迷，自己心性裡面雖然本來具足、本有，但是不知道！人人的心都清淨，哪個人的心不清淨？真心都清淨，不清淨的是妄心，假的不是真的呀。我們都有一個真心，真心被迷了。雖有，不知道。在不在呢？在。佛告訴我們，佛講得很清楚，佛說我們眼睛看外面的色相，耳朵聽音聲，第一個念是真心，二念、三念就完了，就變成妄心了。妄心作主，真心不管事，不起作用，這叫凡夫。所以能夠保持第一念，就是佛與大菩薩了，法身大士，那不是普通人啊。佛把這個事實真相、這個道理跟我們說清楚，後人把佛的話記錄下來就變成文字。佛當年說法那是般若，那是言說，現在記錄下來成文字呢，就叫「文字般若」。所以文字是幫助我們開悟，幫助我們認識宇宙人生真相。這雖然說三種，諸位要曉得，一而三，三而一。

【梵語波羅蜜：義為彼岸到。】

這個是印度梵文的文法，它跟我們中文文法恰恰相反，我們中國人講「到彼岸」，他說彼岸到，我們依它這個原文的意思來翻，就是到彼岸的意思。

【所謂離生死此岸，渡煩惱中流，達涅槃彼岸。】

這就是到彼岸的意思。涅槃是不生不滅，也就是一般宗教裡面所講的永生，以後再也沒有生死，這個叫涅槃的彼岸。涅槃也翻作圓寂，圓是圓滿，寂是寂滅。滅的是什麼呢？滅的是念頭。諸位要曉得，生死輪迴的根本就是念頭，念頭是生滅，前面念頭滅了，後面念頭又生了。有生滅就有生死，就有輪迴。這個涅槃的意思，沒有生滅的念頭了，心真正達到清淨了，這心裡頭一念不生了。不生當然就不滅，這是真心完全現前，妄心沒有了。妄心沒有了，給諸位說，生死輪迴就沒有了，這個現象就沒有了，所以叫「了生死、出輪迴」。

【波羅蜜又有到家、究竟、圓滿諸多義。】

這一句梵文裡頭含的意思很多，它有到家，到彼岸、也有到家。到家是功夫做到圓滿，我們稱到家了。它有究竟圓滿的意思，稱為波羅蜜。

【梵語涅槃：義為不生不滅，所謂本自不生，今亦不滅。又翻圓寂。】

這是解釋前面講「達涅槃彼岸」。實在講，涅槃有不生不滅的意思，不生不滅就是真心，就是本性。禪宗裡面講「明心見性，見性成佛」，這個見性就是不生不滅。所以大家千萬不要誤會，認為涅槃就是死了。如果涅槃就是死了，不要修，每個人最後一定要入般涅槃。

的，所以不是這個意思。涅槃就是真正證得不生不滅，證得清淨心現前，就叫證得涅槃。

【因見思煩惱，而有分段生死。因塵沙無明，而有變易生死。】佛法裡常講生死有兩種，一種是「分段」，分段就是一段、一段的。那麼粗的現象，像我們現在這個一生、這個一世，這是一個大的階段。那個小的階段，一年比一年老，一年是一個階段。再細分，一月是一個階段。「變易」是變化，變化，從幼到少，從少到壯、到老、到死，變化，這個是很明顯的變化。微細的變化在心裡，心裡面變化。如果我們冷靜一點，細心一點，也不難覺察到，迷悟的變化，情識的變化，貪瞋痴慢煩惱的變化，無量無邊！那是變易生死。那麼在佛法裡面講變易生死，主要的意思是超凡入聖，他的境界不斷在改變。菩薩，剛剛證得初信位，初信到二信一個變化，二信到三信一個變化。就好像我們在學校念書，我們從一年級到二年級，這是一個變化，一年變到二年了，二年變到三年了，小學變到中學了，中學變到大學了，這叫變易。菩薩有五十一個位次，五十一次的變易，這個叫做變易生死。